

فَتَفْسَدَهُ ، وَلَوْ تَرَكْتَهُ وَشَانَهُ لَرَبِمَا يَهْتَدِي إِلَىٰ مَنَهِجِ اللَّهِ .. إِنْ : أَنْتَ
أَفْسَدْتَ الصَّالِحَ وَمَنَعْتَ الْقَابِلَ لِلصَّلَاحِ أَنْ يُصْلِحَ .

ثم يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ
وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَيِّنَاتٍ
لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ (٨١)

قوله :

﴿ مِنْ أَنْفُسِهِمْ .. ﴾ (٨١)

[النحل]

يعنى من جنسهم . والمراد : أهل الدعوة إلى الله من الدُّعَاة
والوعاظ والأئمة الذين بلغوا الناس منهج الله ، هؤلاء سوف يشهدون
أمام الله سبحانه على مَنْ قَصُرَ فِي مَنَهِجِ اللَّهِ .

وقد يكون معنى :

﴿ مِنْ أَنْفُسِهِمْ .. ﴾ (٨١)

[النحل]

أى : جزء من أجزائهم وعضواً من أعضائهم ، كما قال تعالى :
﴿ يَوْمَ نَبْعَثُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَهُمْ وَأَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ بِمَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ ﴾ (٧٤)

[النور]

وقوله : ﴿ وَقَالُوا لَنَجْزِيَنَّهُمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا .. ﴾ (٧٦)

[فصلت]

والشَّهيد إذا كان من ذات الإنسان وبعض من أبعاضه فلا شك أن حجته قوية وبيّنته واضحة .

وقوله :

﴿ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ .. ﴾ (٨٩)

[النحل]

أى : شهيداً على أمّتك كأنه ﷺ شهيد على الشهداء .

﴿ وَتَزَيَّنَّا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَيِّنًا لِّكُلِّ شَيْءٍ .. ﴾ (٩٠)

[النحل]

الكتاب : القرآن الكريم .. بَيِّنًا : أى بياناً تاماً لكل ما يحتاجه الإنسان ، وكلمة (شَيْء) تُسَمَّى جنس الاجناس . أى : كل ما يُسَمَّى « شَيْء » فبيّانه في كتاب الله تعالى .

فإن قال قائل : إن كان الأمر كذلك ، فلماذا نطلب من العلماء أن يجتهدوا ليُخرجوا لنا حُكماً مُعيّناً ؟

نقول : القرآن جاء معجزة ، وجاء منهجاً في الأصول ، وقد أعطى الحق تبارك وتعالى لرسوله ﷺ حق التشريع ، فقال تعالى :

﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا .. ﴾ (٧)

[الحشر]

إن : فسنة الرسول ﷺ قولاً أو فعلاً أو تقريراً ثابتة بالكتاب ، وهى شارحة له ومُوضحة . فصلاة المغرب مثلاً ثلاث ركعات . فأين هذا في كتاب الله ؟ نقول في قوله تعالى :

﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ .. ﴾ (٧)

[الحشر]

وقد بيّن الرسول ﷺ هذه القضية حينما أرسل معاذ بن جبل

سُورَةُ النِّحْلِ

٨١٤٩

رضى الله عنه - قاضياً لأهل اليمن ، وأراد أن يستوثق من إمكانياته في القضاء ، فسأله : « بِمَ تَقْضِي ؟ » قال : بكتاب الله ، قال : فإن لم تجد ؟ قال : فبسنة رسول الله ، قال : فإن لم تجد ؟ قال : أجتهد رأيي ^(١) ولا ألو - أي لا أقصر في الاجتهاد .

فقال ﷺ : « الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضى الله ورسوله » ^(٢) .

إذن : فالاجتهاد مأخوذ من كتاب الله ، وكل ما يستجد أمامنا من قضايا لا نص فيها ، لا في الكتاب ولا في السنة ، فقد أبيح لنا الاجتهاد فيها .

ونذكر هنا أن الإمام محمد عبده ^(٣) - رحمه الله - حدث عنه وهو في باريس أن أحد المستشرقين قال له : اليس في آيات القرآن :

﴿ مَا فُوتْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ .. ﴾ (٣٨)

[الأنعام]

قال : بلى ، قال له : فهات لي من القرآن : كم رقيقاً يوجد في أرواب القمح ؟

(١) قال الخطابي في « معالم السنن » : « يريد الاجتهاد في رد القضية من طريق القياس إلى معنى الكتاب والسنة ، ولم يرد الرأي الذي يستح له من قبل نفسه أو يخطر ببال من غير أصل من كتاب أو سنة . وهي هذا إثبات القياس وإيجاب الحكم به . - نقله شمس الحق العظيم آبادي في « حيون المعبود شرح سنن أبي داود » ، (٢٦٩/٩) .

(٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢٣٠/٥ ، ٢٣٦ ، ٢٤٢) ، وأبو داود في سننه (٣٥٨٧) ، والترمذي في سننه (١٢٢٧) من حديث معاذ بن جبل رضى الله عنه .

(٣) مفتي الديار المصرية - من كبار رجال الإصلاح والتجديد في الإسلام ، ولد ١٨٤٩ م في قرية من قرى الغربية بمصر ، تعلم بالجامع الأصمدي بطنطا ثم الأزهر ، له « تفسير القرآن الكريم » ورسالة التوحيد . أصدر مع لافطاني جريدة « العروة الوثقى » في باريس ، توفي بالأسكندرية عام ١٩٠٥ عن ٥٦ عاماً .. [الأعلام للزركلي ٢٥٢/٦] .

فقال الشيخ : نسال الخباز فعنده إجابة هذا السؤال .. فقال
المستشرق : أريد الجواب من القرآن الذي ما فرط في شيء ، فقال
الشيخ : هذا القرآن هو الذي علمنا فيما لا نعلم أن نسال أهل الذكر ،
فقال :

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (٧)

[الأنبياء]

إذن : القرآن أعطانى الحجة ، وأعطانى ما استند إليه حينما
لا أجد نصاً في كتاب الله ، فالقرآن ذكر القواعد والاصول ، وأعطانى
حقّ الاجتهاد فيما يعنّ لى من اللزوم ، وما يستجدّ من قضايا ، وإذا
وجد في القرآن حكم عام وجب أن يؤخذ في طيه ما يؤخذ منه من
احكام صدرت عن رسول الله ﷺ ! لأن الله وكفه.

فقال :

﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا .. ﴾ (٧)

[الحشر]

وكذلك الإجماع من الأمة ! لأن الله تعالى قال :

﴿ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى .. ﴾ (١١٥)

[النساء]

وكل اجتهاد يردّ إلى أهل الاجتهاد :

﴿ رَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلَّهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ .. ﴾ (٨٣)

[النساء]

(١) نوله ما تولى : أى توجهه إلى ما أحب . أى : نهسهه إلى ما فضله . فتتركه في ضلاله
الذى أثره وأحبه . لو تمكنه من السير في ضلاله حتى يلقى جزاءه . [القاموس القريم
٢٥٩/٢] .

إذن : فكل ما صدر عن الرسول ﷺ وعن الإجماع وعن الأئمة المجتهدين موجود في القرآن ، فهو إذن صادق .

ويجب هنا أن نفرّق بين الأشياء والقضايا فهي كثيرة ، فما الذي يتعرّض له القرآن ؟ يتعرض القرآن للأحكام التكليفية المطلوبة من العبد الذي آمن بالله ، وهناك أمور كونية لا يتأثر انتفاع الإنسان بها بأن يعلمها ، فهو ينتفع بها سواء علمها أو جهلها ، فكون الأرض كروية الشكل ، وكونها تدور حول الشمس ، وغير هذه الأمور من الكونيات إن علمها فيها ونعمت ، وإن جهلها لا ينعته جهله من الانتفاع بها .

فالأمس الذي يعيش في الريف مثلاً ينتفع بالكهرباء ، وهو لا يعلم شيئاً عن طبيعتها وكيفية عملها ، ومع ذلك ينتفع بها ، مجرد أن يضع أصبعه على زرّ الكهرباء تُضيء له .

فلو أن الحق تبارك وتعالى أبان الآيات الكونية إبانة واضحة ربما صدّ العرب الذين لا يعرفون شيئاً عن حركة الكون ، وليس لديهم من الثقافة ما يفهمون به مقاصد القرآن حول الآيات الكونية ؛ ولذلك سألوا رسول الله ﷺ عن الأهلة ، كما حكى القرآن الكريم :

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلَةِ .. (١٨٩) ﴾ [البقرة]

والأهلة : جمع هلال ، وهو ما يظهر من القمر في بداية الشهر حيث يبدو مثل علامة الظفر ، ثم يزداد تدريجياً إلى أن يصل إلى مرحلة البدر عند تمام استدارته ، ثم يتناقص تدريجياً أيضاً إلى أن يعود إلى ما كان عليه ، هذه عجيبة يرونها بأعينهم ، ويسألون عنها .

ولكن ، كيف ردّ عليهم القرآن ؟ لم يُوضح لهم القرآن الكريم كيف يحدث الهلال ، وأن الأرض إذا حلت بين الشمس والقمر وحجبت عنه ضوء الشمس نتج عن ذلك وجود الهلال ومراحله المختلفة .

فهذا التفصيل لا تستوعبه عقولهم ، وليس لديهم من الثقافة ما يفهمون به مثل هذه القضايا الكونية ؛ لذلك يقول لهم : اصبروا نظركم عن هذه ، وانظروا إلى حكمة الخالق سبحانه في الأهل :

﴿ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۚ ۝١٨٨ ﴾ [البقرة]

فردّهم إلى أمر يتعلق بدينهم التقليدي ، فاهتمّ ببيان الحكمة منها ، وفي نفس الوقت ترك هذه المسألة للزمن يشرحها لهم ، حيث سيجدون في القرآن ما يُعينهم على فهم هذا الموضوع .

إنّ : قوله تعالى :

﴿ مِنْ شَيْءٍ ۚ ۝١٧٨ ﴾ [الأنعام]

أي : من كل شيء تكليفى ، إنّ فعله المؤمن أثيب . وإنّ لم يفعله يُعاقب ، أما الأمور الكونية فيعطيه منها على قدر وعيهم لها ، ويترك للزمن مهمة الإبانة بما يحدث فيه من فكر جديد .

لذلك نرى القرآن الكريم لم يفرغ عطاء كله في القرن الذى نزل فيه ، فلو فعل ذلك لاستقبل القرون الأخرى بغير عطاء ، فالعقول تتفتح على مرّ العصور وتتفتح عن فكر جديد ، ولا يصح أن يظلّ العطاء الأول هو نفسه لا يتجدد ، لابد أن يكون لكل قرن عطاء جديد يناسب ارتقاءات البشر في علومه الكونية .

سورة النحل

٨١٥٢

والرسول ﷺ حينما رأى الناس يُزَيِّرون النحل ، أى : يُلْقِحوه . وهو ما يُعرف بعملية الإخصاب ، حيث يأخذون من الذكر ويضعون في الأنثى ، فماذا قال لهم ؟ قال : لو لم تفعلوا لآثر ، ففى الموسم القادم تركوا هذه العملية فلم يُثمر النحل ، فلما سئل ﷺ فى ذلك قال : « أنتم أعلم بدينكم دنياكم »^(١) .

فهذا أمر دنيوى خاضع للتجربة ووليد بحث معملى ، وليس من مهمة الرسول ﷺ توضيح هذه الأمور التى يتفق فيها الناس وتتفق فيها الأهواء ، إنما الأحكام التكليفية التى تختلف فيها الأهواء ، فحسمها الحق بالحكم .

فمثلاً فى العالم موجاتٌ مادية تهتم بالاكتشافات والاختراعات والاستنباطات التى تُسخر أسرار الكون لخدمة الإنسان ، فهل يختلف الناس حول مغطيات هذه الموجة المادية ؟ هل نقول مثلاً : هذه كهرباء أمريكانى ، وهذه كهرباء روسى ؟ هل نقول : هذه كيمياء إنجليزى ، وهذه كيمياء ألمانى ؟

فهذه مسألة وليدة المعمل والتجربة يتفق فيها كل الناس ، فى حين نجدهم يختلفون فى إشياء نظرية ويتحاربون من أجلها . فهذه اشتراكية ، وهذه رأسمالية ، وهذه وجودية ، وتلك علمانية .. الخ ، فجاء الدين ليحسم ما تختلف فيه الأهواء .

لذلك نرى كل معسكر يحاول أن يسرق ما توصل إليه المعسكر الآخر من اكتشافات واختراعات ، ويرسل جواسيسه ليتابعوا أحدث

(١) أخرجه مسلم فى صحيحه (٢٣٦٣) من حديث أنس بن مالك أن النبى ﷺ مر بفوم يُلْقِحوه . فقال : لو لم تفعلوا لصلح . قال : فخرج شيعاً فمر بهم فقال : ما لنخلكم ؟ قالوا : قلت كنا ركناً . قال : « أنتم أعلم بأمر دنياكم » .

ما توصل إليه غيرهم ، فهل يسرقون الأمور النظرية أيضاً ؟ لا .. بل على العكس تجدهم يضعون الحواجز والاحتياطات لكي لا تنتقل هذه المبادئ إلى بلادهم وإلى أفكار مواطنيهم .

وقد جعل الرسول ﷺ من نفسه مثلاً ونموذجاً لتوضيح هذه المسألة ، مع أنه قد يقول قائل : لا يصح في حق رسول الله أن يُشير على الناس بشيء ، ويتضح خطأ مشورته ، إنما الرسول هنا يريد أن يُوصل قاعدة في نفوس المتكلمين في شئون الدين : إياكم أن تُحموا أنفسكم في الأمور المادية العملية التطبيقية ، فهذه أمور يستوي فيها المؤمن والكافر .

ولذلك عندما اكتشف العلماء كُروية الأرض ، وأنها تدور حول الشمس اعترض على ذلك بعض رجال الدين ووضعوا أنفُسهم في قضية لا تدخل للدين فيها ، وقد حذرهم رسول الله ﷺ من ذلك .

وما قولكم بعد أن صعد العلماء إلى كواكب أخرى ، وصوروا الأرض ، وجاءت صورتها كُروية فعلاً ؟ فلا تفتحموا على أنفسكم باسم الدين أبداً لا تستطيعون غلقه .

وقوله تعالى :

﴿ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُسْلِمِينَ ﴾ (٨٩)

[النحل]

الحق تبارك وتعالى وصف القرآن هنا بأنه (هُدًى) ، فإذا كان القرآن قد نزل تبياناً فكان التوافق يقتضي أن يقول : وهادياً ، لكن لم يصف القرآن بأنه هاد ، بل هُدًى ، وكأنه نفس الهدى : لأن هادياً ذات ثبوت لها الهداية ، إنما هُدًى : يعني هو جوهر الهدى ، كما

نقول : فلان عادل . وفي المبالغة نقول : فلان عدل . كأن العدل مجسّم فيه ، وليس مجرد واحد ثبتت له صفة العدل .

وكذلك مثل قولنا عالم وعليم ، وقد قال تعالى :

﴿ وَفَرَّقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلَيْهِ ﴾ (٧٦)

[يوسف]

فما معنى الهدى ؟ هو الدلالة على الطريق الموصّل للقاية من اقرب الطرق .

﴿ وَرَحْمَةً ﴾ مرة يوصف القرآن بأنه رحمة ، ومرة بأنه :

﴿ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ .. ﴾ (٨٢)

[الإسراء]

والشفاء : أن يوجد داء يعالجه القرآن ، والرحمة : هي الوقاية التي تمنع وجود الداء ، وما دام القرآن كذلك فعن عمل بمنهجه فقد بُشِّرَ بالثواب العظيم من الله تعالى ، الثواب الخالد في نعيم دائم .

ثم يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ
وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

للحق تبارك وتعالى في هذه الآية ثلاثة أوامر : العدل ، والإحسان ، وإيتاء ذى القربى . وثلاثة نواه : عن الفحشاء والمنكر والبغى . ولما نزلت هذه الآية قال ابن مسعود : أجمع آيات القرآن للخير هذه

الآية^(١) لأنها جمعت كل الفضائل التي يمكن أن تكون في القرآن الكريم .

ولذلك سيدنا عثمان بن مظعون^(٢) كان رسول الله ﷺ يحب له أن يسلم . وكان يعرض عليه الإسلام دائماً ، ورسول الله ﷺ لا يحب عرض الإسلام على أحد إلا إذا كان يرى فيه مخايل وشيئاً تحسن في الإسلام .

وكانه - ﷺ - صَنَّ بهذه المخايل أن تكون في غير مسلم . لذلك كان حريصاً على إسلامه وكثيراً ما يعرضه عليه ، إلا أن سيدنا عثمان بن مظعون قرئ في الأمر ، إلى أن جلس مع الرسول ﷺ في مجلس ، فراه رفع يده إلى السماء ثم تنبه ، فقال له ابن مظعون : ما حدث يا رسول الله ؟ فقال : إن جبريل - عليه السلام - قد نزل على الساعة بقول الله تعالى :

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ (١٠) [النحل]

قال ابن مظعون - رضي الله عنه : فاستقر حب الإيمان في قلبي بهذه الآية الجامعة لكل خصال الخير^(٣) .

ثم ذهب فأخبر أبا طالب . فلما سمع أبو طالب ما قاله ابن مظعون في هذه الآية قال : يا معشر قريش آمنوا بالذي جاء به منصف ، فإنه قد جاءكم بأحسن الأخلاق^(٤) .

(١) أورده القرطبي في تفسيره (٢٨٩٢/٥) .

(٢) هو : عثمان بن مظعون الجمحي . أبو السائب ، سلمي ، كان من حكماء العرب في الجاهلية ، أسلم بعد ثلاثة عشر رجلاً ، هاجر إلى أرض العيشة مرتين ، شهد بدرًا ، لما مات جاءه النبي ﷺ فقبله ميتاً ، حتى رؤيت دموعه تسيل على خد عثمان - [الأعلام للزركلي ٢١٤/٤] .

(٣) أورده السيوطي في الدر المنثور (١٥٩/٥) وعزله لأحمد والبخاري في الأدب وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما . وكذا أورده الواحدي في أسباب النزول (١٦٦) .

(٤) أورده القرطبي في تفسيره (٢٨٩٦/٥) أن أبا طالب قال : اتبعوا ابن أخي ، فوالله إنه لا يأمر إلا بأحسن الأخلاق .

سُورَةُ النُّحُلِ

٨١٥٧

وَيُرَوَّى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَعْرِضُ نَفْسَهُ عَلَى قِبَاثِلِ الْعَرَبِ ، وَكَانَ مَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعَلِيٌّ ، قَالَ عَلَى : فَمَاذَا بِمَجْلِسِ عَلَيْهِ وَقَارَ وَمَهَابَةً ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَدَعَاهُمْ إِلَى شَهَادَةِ آلِهِ إِلَّا اللَّهَ وَإِنْ مَحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَامَ إِلَيْهِ مَقْرُونُ بْنُ عَمْرٍو وَكَانَ مِنْ شُعْبَانَ بْنِ ثَعْلَبَةَ فَقَالَ : إِلَى أَيِّ شَيْءٍ نَدْعُونَا يَا لُخَا قَرِيشٍ ؟ فَقَالَ ﷺ :

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ (١٥)

[النحل]

فَقَالَ مَقْرُونُ : إِنَّكَ دَعَوْتَ إِلَى مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَأَحْسَنِ الْأَعْمَالِ . أَفَكَيْتَ^(١) قَرِيشَ إِنْ خَاصَمْتُكَ وَظَاهَرْتُ عَلَيْكَ .

أَخَذَ عُثْمَانُ بْنُ مَطْعُونٍ هَذِهِ الْآيَةَ وَنَقَلَهَا إِلَى عِكْرَمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلٍ ، فَأَخَذَهَا عِكْرَمَةُ وَنَقَلَهَا إِلَى الْوَلِيدِ بْنِ الْمَغِيرَةِ ، وَقَالَ لَهُ : إِنَّ آيَةَ نَزَلَتْ عَلَى مُحَمَّدٍ تَقُولُ كَذًا وَكَذَا ، فَتَفَكَّرَ^(٢) الْوَلِيدُ بْنُ الْمَغِيرَةِ - أَيْ : فَكَّرَ فِيمَا سَمِعَ - وَقَالَ : وَاللَّهِ إِنْ لَهُ لِحِلَارَةٌ ، وَإِنْ عَلَيْهِ لَطَلَاوَةٌ ، وَإِنْ أَعْلَاهُ لَمُتَمَرٌ ، وَإِنْ أَسْفَلُهُ لَمُغْدِقٌ ، وَإِنَّهُ يَعْطُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ ، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ بَشَرٍ^(٣) .

رَمَعَ شَهَادَتَهُ هَذِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُؤْمِنْ ، فَقَالُوا : حَسْبُكَ أَنَّهُ شَهِيدٌ لِلْقُرْآنِ وَهُوَ كَافِرٌ .

(١) الْإِفْكُ : الْكُذْبُ وَالِإِثْمُ - وَالْإِفْكَ : الَّذِي يَأْلُكُ النَّاسُ أَيْ يَصْدَمُهُمُ عَنِ الْحَقِّ بِيَسَاطَتِهِ .

وَالْمَافُوكُ : الْمَافُونَ وَهُوَ ضَعِيفُ الْعَقْلِ وَالرَّأْيِ . [لِسَانُ الْعَرَبِ - مَادَّةُ : الْفَكْ] .

(٢) فَكَّرَ فِي الشَّيْءِ وَأَفَكَّرَ فِيهِ وَتَفَكَّرَ . بِمَعْنَى وَاحِدٍ . [لِسَانُ الْعَرَبِ - مَادَّةُ : فَكَّرَ] .

(٣) أُرِيدَ الْقُرْطُبِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ (٢٨٩٢/٥) .

وهكذا دخلت هذه الآية قلوب هؤلاء القوم ، واستقرت في أفئدتهم : لأنها آية جامعة مانعة ، دعت لكل خير ، ونهت عن كل شر .

قوله : ﴿ إِنَّ اللَّهَ بِأَمْرِ بِالْعَدْلِ ۖ ۝٩٠ ﴾ [النحل]

ما العدل ؟ العدل هو الإنصاف والعساواة وعدم الميل : لأنه لا يكون إلا بين شيئين متناقضين ، لذلك سُمي الحاكم العادل مُنصفاً : لأنه إذا مَثَلَ الخصمان أمامه جعل لكل منهما نصف تكوينه ، وكأنه قسّم نفسه نصفين لا يميل لأحدهما ولا قسّد شعرة ، هذا هو الإنصاف .

ومن أجل الإنصاف جعل الميزان ، والميزان تختلف دقته حسب العوزون ، فحساسية ميزان البُر غير حساسية ميزان الجواهر مثلاً ، وتتنامى دقة الميزان عند أصحاب صناعة العقاقير الطبية ، حيث أقل زيادة في الميزان يمكن أن تحول الدواء إلى سُم . وقد شاهدنا تطوراً كبيراً في الموازين ، حتى أصبحنا نزن أقل ما يمكن تضرره .

والعدل دائر في كل أفضية الحياة من القمة في شهادة ألا إله إلا الله إلى إمطة الأذى عن الطريق ، فالعدل مطلوب في أمور التكليف كلها ، في الأمور العقدية التي هي عمل القلب ، وكذلك مطلوب في الأمور العملية التي هي أعمال الجوارح في حركة الحياة .

فكيف يكون العدل في الأمور العقدية ؟

لو نظرنا إلى معتقدات الكفار لو جدنا بعضهم يقول بعدم وجود

إله في الكون ، فأنكروا وجوده سبحانه مطلقاً ، وآخرون يقولون بتعدد الآلهة ، هكذا تناقضت الأقوال وتباعدت الآراء ، ف جاء العدل في الإسلام ، فالإله واحد لا شريك له ، مُنْزَهُ عَمَّا يُشَبِّهِهِ الصَّوَادِثُ ، كما وقف موقف العدل في صفاته سبحانه وتعالى .

فله سَمْعٌ ، ولكن ليس كاسماع المحدثات ، لا تنفلى عنه سبحانه مثل هذه الصفات فنكون من المعطلة ، ولا نُشَبِّهُهُ سبحانه بغيره فنكون من المشبهة ، بل نقول : ليس كمثله شيء ، ونقف موقف العدل والوسطية .

كذلك من الأمور العقدية التي تجلّى فيها عدل الإسلام قضية الجبر والاختيار ، حيث اختار موقفاً وسطاً بين مَنْ يقول إن الإنسان يفعل أفعاله باختياره دون دخّل لله سبحانه في أعمال العبد ؛ ولذلك رُتِبَ عليها ثواباً وعقاباً ، ومن يقول : لا ؛ بل كل الأعمال من الله والعبد مُجَبَّرٌ عليها .

فيأتي الإسلام بالعدالة والوسطية في هذه القضية فيقول : بل الإنسان يعمل أعماله الاختيارية بالقوة التي خلقها الله فيه للاختيار .

وفي التشريع والاحكام حدث تباين كبير بين شريعة موسى عليه السلام وبين شريعة عيسى عليه السلام - في القصص مثلاً : في شريعة موسى حيث طغت المادية على بنى إسرائيل حتى قالوا لموسى عليه السلام :

﴿ أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً ﴾ (١٥٣)

[النساء]

لهم لا يفهمون الغيب ولا يقتنعون به ، فكان المناسب لهم

الْقَصَاصِ وَلَا يَبْدُ * وَلَوْ تَرَكَهُمُ الْحَقُّ سَبْحَانَهُ لَكَثُرَ فِيهِمُ الْقَتْلُ ، فَبِهِم
لَا يَنْتَهُونَ إِلَّا بِهَذَا الْحُكْمِ الرَّادِعِ : مَنْ قَتَلَ يُقْتَلُ ، وَالْقَتْلُ أَقْسَى لِلْقَتْلِ .

وقد تعدى بنو إسرائيل في طلبهم رؤية الله ، فكونك ترى الإله
تتناقض في الألوهية ؛ لأنك حين تراه عينك فقد حددته في حيز .

إذن : كونه لا يرى عين الكمال فيه سبحانه وتعالى . وكيف
نطمع في رؤيته جلّ وعلاً ، ونحن لا نستطيع رؤية حتى بعض
مخلوقاته ، فالروح التي بين جنبي كل منا ما نألفه نعرف عن طبيعتها
وعن مكانها من الجسم ، وبها نتحرك ونزاول أعمالنا ، وبها نفكر ،
وبها نعيش ، أين هي ؟

فإذا ما فارقت الروح الجسم ولخذ الله سره تحول إلى جيفة
يسارع الناس في موارثتها التراب . هل رأيت هذه الروح ؟ هل
سمعتها ؟ هل أدركتها بأي حاسة من حواسك ؟

فإذا كانت الروح وهي مخلوقة قد يعجز العقل عن إدراكها ،
فكيف بمن خلق هذه الروح ؟ فمن عظمته سبحانه أنه لا تدركه
الآبصار . وهو يدرك الأبصار .

كذلك هناك أشياء مما يطلبها الدين كالحق مثلاً ، وهو معنى من
المعاني التي يدعيها كل الناس ، ويطلبون العمل بها ، هذا الحق
ما شكله ؟ ما لونه ؟ طويل أم قصير ؟ فإذا كنا لا نستطيع أن
نتصور الحق وهو مخلوق له سبحانه ، فكيف نتصور الله ونطمع في
رؤيته ؟

ومن إسراف بنى إسرائيل في المادية أن جعلوا لله تعالى في التلمود جماعة من النقباء ، وجعلوه سبحانه قلماً على صخرة يُنلَى رَجُلِيهِ فِي قِصْعَةٍ مِنَ الْمَرْمَرِ ، ثُمَّ أَتَى حَوْتَ .. الْخ .. سَبْحَانَ اللَّهِ ؛
أَلِهَذَا الْحَدُّ وَصَلَتْ بِهِمُ الْمَادِيَّةُ ؟

ومن هنا كان الكون في حاجة إلى طاقة روحية ، تكون هي أيضاً مُسَرِّفَةً فِي الرُّوحَانِيَّةِ لِيُحْدِثَ نَوْعٌ مِنَ التَّوَازُنِ فِي الْكَوْنِ ، فَجَاءَتْ شَرِيعَةُ عِيسَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ - بَعْدَ مَادِيَّةِ مُفْرَطَةٍ وَإِسْرَافٍ فِي الْمَرْسُومَةِ ، فَكَيْفَ يَكُونُ حُكْمُ الْقِصَاصِ لَهَا وَهِيَ تَهْدَفُ إِلَى أَنْ تَسْمُوَ بِرُوحَانِيَّاتِ النَّاسِ ؟

جاءت شريعة عيسى عليه السلام تُهْدِيءُ الْمَوْقِفَ إِذَا حَدِثَ قَتْلٌ ، فَيَكْفِي أَنْ قُتِلَ وَاحِدٌ وَلَنُتَسَبَّحَ الْآخِرَ وَلَا نَتَّبِرَ ضَمَّةً ، وَنَهِيَّجَ الْأَحْقَادَ وَالتَّرَةَ بَيْنَ النَّاسِ ، فَدَمَّتْ هَذِهِ الشَّرِيعَةُ إِلَى الْعَفْرِ عَنْ الْقَاتِلِ .

ثم جاء الإسلام ووقف موقف العدل والوسطية في هذا الحكم ، فَاقْتَرَأَ الْقِصَاصَ وَدَعَا إِلَى الْعَفْوِ ، فَأَعْطَى وَلِيَّ الْمَقْتُولِ حَقَّ الْقِصَاصِ ، وَدَعَاهُ فِي نَفْسِ الْوَقْتِ إِلَى الْعَفْوِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى :

﴿ فَمَنْ عَفَى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ..

[البقرة]

﴿ ١٧٨ ﴾

ونلاحظ منا أن القرآن جعلهم إخوة لِيُرَقَّقَ الْقُلُوبَ وَيُزِيلَ الضَّغَائِنَ .

وللقصاص في الإسلام حكم عالية ، فليس الهدف منه أن يُضخم هذه الجريمة ، بل يهدف إلى حفظ حياة الناس كما قال تعالى :

﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ .. ﴾ (١٧٩)

[البقرة]

فمن أراد أن يحافظ على حياته فلا يُهدد حياة الآخرين .

وحينما يُعطي ربنا تبارك وتعالى حقَّ القصاص لوليِّ المقتول ويُمكنه منه تبرُّد ناره ، وتهدأ ثورته ، فيفكر في العفو وهو قادر على الانتقام ، وهكذا ينزع هذا الحكمُ الغلُّ من الصدور ويُطفئ نَار النار بين الناس .

ولذلك نرى في بعض البلاد التي تنتشر فيها عملية الثأر يأتي القاتل حاملاً كفته على يده إلى وليِّ المقتول ، ويضع نفسه بين يديه مُعترفاً بجريمته : ها أنا بين يديك أقتلني وهذا كفتي .

ما حدث ذلك أبداً إلا وعفا صاحب الحق ووليُّ الدم . وهذا هو العدل الذي جاء به الإسلام ، دين الوسطية والاعتدال .

هذا العفو من وليِّ الدم أداةٌ ينالُ ، ووسيلةٌ محبةٌ ، فحين نعطيه حقَّ القصاص ، ثم هو يعفو ، فقد أصبحت حياة القاتل هبةً من وليِّ الدم ، فكانت استأثره واستبقاه يعفوه عنه ، وهذا جميل يحفظه أهل القاتل ، ويقولون : هذا حقن دم ابننا .

موقف آخر لعدالة الإسلام ووسطيته نراها في حكم الحيض مثلاً ، فسُي شريعة موسى - عليه السلام - يُخرج الزوج زوجته من البيت طوال مدة الحيض لا يجمعهما بيت واحد .

وفي شريعة عيسى - عليه السلام - لا مانع من وجودها في البيت ، ولا مانع من معاشرتها والاستمتاع بها .

فجاء الإسلام بالعدل في هذه القضية فقال : تبقى المرأة الحائض في بيتها لا تخرج منه ، ولكن لا يقربها الزوج طوال مدة الحيض ، فقال تعالى :

﴿وَبِأَنفُسِكُمْ عَلَيْكُمْ أَنفُسُكُمْ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْرِضُوا أَلَمَبِضْ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَاضِعِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ (٢٢٢)

وكذلك لو أخذنا الناحية الاقتصادية في حياتنا ، والتي هي عصب الحياة ، والتي بها يتم استبقاء الحياة بالطعام والشراب والملبس وغيره ، وبها يتم استبقاء النوع بالزواج ، وكل هذا يحتاج إلى حركة إنتاج ، وإلى حركة استهلاك ، وبالإنتاج والاستهلاك تستمر الحياة ، ولو توقف أحدهما لحدث في المجتمع بطلان وفساد .

ويناء عليه وزَّع الحق سبحانه وتعالى المواهب بين العباد ، فما أعرفه أنا أخدم به الكل ، وما أعرفه الكل يخدمني به ، وهكذا تستمر حركة الحياة .

والكون الذي تعيش فيه كنت لك فيه مصالح وتراودك فيه آمال ، فإن شاركت في حركة الحياة واكتسبت المال الذي هو عصب الحياة فعليك أن توازن بين متطلباتك العاجلة وآمالك في المستقبل .

فلو أنفقت جميع ما اكتسبت في نفقاتك الحاضرة فقد ضيعت على نفسك تحقيق الآمال في المستقبل ، فلن تجد ما تبني به بيتاً مثلاً ، أو تشتري به سيارة ، أو ترتقي بمستواك ببعض كماليات الحياة .

وهذا ما نسميه الإسراف .

وفى المقابل ، كما لا يليق بك الإسراف حتى لا يبقى عندك شيء ، وكذلك لا يليق بك التقصير والبخل والإمساك فتكنز كل ما تكتسب ، ولا تنفق إلا ما تمسك الرمق ؛ لأنك فى هذه الحالة لن تساهم فى عمالية الاستهلاك . فتكون سبباً فى بطلالة المجتمع وفساد حاله .

وقد عالج القرآن هذه القضية علاجاً دقيقاً فى قوله تعالى :

﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَمْسُجْهَا كُلَّ الْيَسْجِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ٢٩﴾
[الإسراء]

أى : لا تمسك يدك بخلًا وتقتيراً ، فتكون ملوماً من أهلك وأولادك ، ومن الدنيا من حولك ، فيكرمك الجميع ، وكذلك لا تبسط يدك بالإنفاق بسطاً يصل إلى حد الإسراف والتبذير ، فينفوتك تحقيق الآمال وتتحسر حينما ترى المقصد قد حقق ما لم تستطع أنت تحقيقه من آمال الحياة ، وترقى هو فى حياته وأنت مُعَدَم لا تملك شيئاً ، فكان عليك أن تنخر جزءاً من كسبك يمكنك أن ترتقى به حينما تريد .

ولذلك قال تعالى :

﴿إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ٣٠﴾
[الإسراء]

وقال : ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا^(١) وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ

(١) قنن الرجل على عياله : ضيق عليهم فى النفقة . [القاموس اللويزم ٩٩/٢] .

[الفرقان]

قَوْلًا ﴿٦٧﴾

إِذْ : فَالْعَدْلُ أَمْرٌ دَائِرٌ فِي كُلِّ حَرَكَاتِ التَّكْلِيفِ ، سَوَاءٌ كَانَ تَكْلِيفًا عَقْلِيًّا ، أَوْ تَكْلِيفًا بِوَاسِطَةِ الْأَعْمَالِ فِي حَرَكَةِ الْحَيَاةِ ، فَالْأَمْرُ قَائِمٌ عَلَى الْوَسْطِيَّةِ وَالْإِعْتِدَالِ ، وَمِنْ هُنَا قَالُوا : خَيْرُ الْأُمُورِ الْوَسْطُ .

[النحل]

وَقَوْلُهُ : ﴿ وَالْإِحْسَانُ .. ﴾ (٦٨)

مَا الْإِحْسَانُ ؟

إِذَا كَانَ الْعَدْلُ أَنْ تَأْخُذَ حَقَّكَ ، وَأَنْ تُعَاقِبَ بِمِثْلِ مَا عُوْثِبْتَ بِهِ كَمَا قَالَ تَعَالَى :

﴿ فَمَنْ أَعْدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاَعْدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْدَىٰ عَلَيْكُمْ .. ﴾ (٦٩)

[البقرة]

وَقَوْلُهُ : ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ لِعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ .. ﴾ (١٢٦)

[النمل]

فَالْإِحْسَانُ أَنْ تَسْرُقَ هَذَا الْحَقَّ ، وَأَنْ تَنْتَازِلَ عَنْهُ ابْتِغَاءً وَجْهَ اللَّهِ ، عَمَلًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى :

﴿ وَالْكَافِرِينَ الْفَاسِقِينَ وَالْمُفْسِدِينَ فِي النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (١٣١)

[آل عمران]

وَالنَّاسُ فِي الْإِحْسَانِ عَلَى مَرَاتِبٍ مُخْتَلِفَةٍ حَسَبَ قُدْرَةِ الْإِنْسَانِ وَاسْتِعْدَادِهِ الْخُلُقِيِّ .

وَأَوَّلُ هَذِهِ الْمَرَاتِبِ كَظْمُ الْغِيْظِ ، مِنْ كَظْمِ الْقِرْبَةِ الْمَطْلُوعَةِ ،

فَالْإِنْسَانُ يَكْظُمُ غَيْظَهُ فِي نَفْسِهِ ، وَيَحْتَمِلُ مَا يَعْتَلِجُ بِدَاخِلِهِ عَلَى الْمَذْنِبِ دُونَ أَنْ يَتَعَدَّى ذَلِكَ إِلَى الْأَنْفَعَالِ وَالرَّدِّ بِالْمِثْلِ ، وَلَكِنَّهُ يَظَلُّ يِعَانِي أَلَمَ الْغَيْظِ بِدَاخِلِهِ وَتَتَاجَعُ نَارُهُ فِي قَلْبِهِ .

لِذَلِكَ يَحْمَسُنُ لِتَرْقَى إِلَى الْمَرْتَبَةِ الْأَعْلَى ، وَهِيَ مَرْتَبَةُ الْعَفْوِ ، فَيَأْتِي الْإِنْسَانُ وَيَقُولُ : لَمَّاذَا أَدْعُ نَفْسِي قَرِيسَةً لِهَذَا الْغَيْظِ ؟ لَمَّاذَا أَشْغَلَ بِهِ نَفْسِي ، وَأَقَامَسِي أَلَمَهُ وَمَرَارَتَهُ ؟ فَيَمِيلُ إِلَى أَنْ يُرِيحَ نَفْسَهُ وَيَقْطَعَ جَذُورَ الْغَيْظِ مِنْ قَلْبِهِ ، فَيَعْفُو عَنْ أَسَاءِ إِلَيْهِ ، وَيُخْرِجَ الْحَسَالَ كُلَّهَا مِنْ قَلْبِهِ .

فَإِنْ ارْتَقَى الْإِنْسَانُ فِي الْعَفْوِ ، سَمِيَ إِلَى الْمَرْتَبَةِ الثَّالِثَةِ ، وَهِيَ مَرْتَبَةُ أَنْ تُحْسِنَ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ ، وَتَزِيدَ عَمَّا غَرَضَ لَكَ حَيْثُ تَنَازَلْتَ عَنْ الرَّدِّ بِالْمِثْلِ . وَارْتَقَيْتَ إِلَى دَرَجَةِ الْعَارِفِينَ بِاللهِ ، فَالَّذِي اعْتَدَى اعْتَدَى بِقُدْرَتِهِ ، وَانْتَقَمَ بِمَا يَنَاسِبُهُ ، وَالَّذِي تَرَقَّى فِي دَرَجَاتِ الْإِحْسَانِ تَرَكَ الْأَمْرَ لِقُدْرَةِ اللهِ تَعَالَى ، وَأَيَّنَ قُدْرَتَكَ مِنْ قُدْرَةِ رَبِّكَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ؟

إِذَنْ : فَاِلْإِحْسَانَ أَجْمَلَ بِالْمُؤْمِنِ ، وَالْفَضْلَ مِنَ الْإِفْتِقَامِ .

لَكِنْ كَيْفَ يَصِلُ الْأَمْرُ إِلَى أَنْ تَعْفُوَ عَنْ أَسَاءِ ، بَلْ إِلَى أَنْ تُحْسِنَ إِلَيْهِ ؟

نَقُولُ : هَبْ لَنْ لَكَ وَلَدَيْنِ اعْتَدَى أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ وَأَسَاءَ إِلَيْهِ ، فَمَاذَا يَكُونُ مَوْقِفُكَ مِنْهُمَا ؟ وَإِلَى أَيِّهِمَا يَمِيلُ قَلْبُكَ ؟

لَا شَكَّ أَنَّ الْقَلْبَ هُنَا يَمِيلُ إِلَى الْمَعْتَدِي عَلَيْهِ ، وَقَدْ يَتَعَدَّى الْأَمْرَ

سورة النحل

٨١٦٧

إلى أن تُرضيه بهدية وتُريه من حنانك والطفك ما يُذهب عنه ما يُعاني ، والسبب في ذلك إساءة أخيه له فهي التي عطفت قلبك إليه ، وعادت عليه بالهدايا والالطاف .

إذن : من الطبيعي أن يُحسن المعتدي عليه إلى المعتدي ، وأن يشكر له أن تسبب له في هذه النعم ؛ ولذلك يقول الحسن البصري - رحمه الله : أفلا أحسن لمن جعل الله في جانبي ؟

فالإحسان : أن تصنع فوق ما فرض الله عليك ، بشرط أن يكون من جنس ما فرض الله عليك ، ومن جنس ما تعبدنا الله به ، فمثلاً تعبدنا الله بخمس صلوات في اليوم والليلة فلا مانع من الزيادة عليها من جنسها ، وكذلك الأمر في الزكاة والصيام والحج . والإحسان هنا يكون بزيادة ما فرضه الله علينا .

وقد يكون الإحسان في الكيفية دون زيادة في العمل ، فلا أزيد مثلاً عن خمس صلوات ، ولكن أحسن ما أنا بصدده من الفرض ، وأتقن ما أنا فيه من العمل ، وأخلص في ذلك عملاً بهديث جبريل عليه السلام - حينما سأل رسول الله ﷺ عن الإحسان ، فقال : « الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك »^(١) .

فعليك أن تستحضر في عبادتك ربك عز وجل بجلاله وجماله وكماله ، فإن لم تصل إلى هذه المرتبة فلا أقل من أن تؤمن أنه يراك ويطلع عليك ، وهذه كافية لأن تُعطي العبادة حقها ولا تسرق منها ،

(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٥٠) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، وأخرجه مسلم في صحيحه (٨) كتاب الإيمان من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

فَاللِّصُّ لَا يَجْرُؤُ عَلَى سَرَقَةِ الْبَيْتِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ صَاحِبَهُ يَرَاهُ ، فَإِذَا
كُنَّا نَفْعَلُ ذَلِكَ مَعَ بَعْضِنَا الْبَعْضَ فَيَخْشَى أَحَدُنَا نَظَرَ الْآخَرِينَ ، أَيْلِيْقُ
بِنَا أَنْ نَتَجَرَّأَ عَلَى اللَّهِ وَنَحْنُ نَعْلَمُ نَظْرَهُ إِلَيْنَا ؟

ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى في الحديث القدسي :

« يَا عِبَادِي ، إِنْ كُنْتُمْ تَعْتَقِدُونَ أَنِّي لَا أَرَاكُمْ فَالْخُلُوفُ فِي
إِيمَانِكُمْ ، وَإِنْ كُنْتُمْ تَعْتَقِدُونَ أَنِّي أَرَاكُمْ ، فَلِمَ جَعَلْتُمُونِي أَهْوَى
الْناظِرِينَ إِلَيْكُمْ ؟ »

وقال بعضهم^(١) في معنى العدل والإحسان :

العدل : أَنْ تَسْتَوِيَ السَّرِيرَةُ مَعَ الْعَلَانِيَةِ .

والإحسان : أَنْ تَقْلُو السَّرِيرَةَ وَتَكُونَ أَفْضَلَ مِنَ الْعَلَانِيَةِ .

والمُنْكَرُ : إِنْ عَلَتْ الْعَلَانِيَةُ عَلَى السَّرِيرَةِ .

وقوله تعالى : ﴿ وَإِيَّاهُ ذِي الْقُرْبَىٰ .. ﴾ (٩٠)

[النحل]

إِيَّاهُ : أَيِ إعْطَاهُ .

قالوا : لِأَنَّ الْعَالَمَ حَلَقَاتٌ مَقْتَرَنَةٌ ، فَكُلُّ قَادِرٍ حَوْلَهُ أَقْرِبَاءٌ مُسْتَعْفَاءٌ
مُحْتَاجُونَ ، فَلَوْ أَعْطَاهُمْ مِنْ خَيْرِهِ ، وَأَفَاضَ عَلَيْهِمْ مِمَّا أَفَاضَ اللَّهُ عَلَيْهِ

(١) قاله سفيان بن عيينة فيما نقله القرطبي عنه في تفسيره (٢٨٩٢/٥) وقال ابن العربي :

- العدل بين العبد وبين ربه إِيْثَارُ حَقِّهِ تَعَالَى عَلَى حَقِّهِ نَفْسَهُ ، وَتَقْدِيمُ رِضَاهُ عَلَى غَوَاهُ .
وَالاجْتِنَابُ لِلزَّوْاجِرِ . وَالامْتِثَالُ لِلأَوْامِرِ .

- وأما العدل بينه وبين نفسه فَمَنْعُهَا مِمَّا فِيهِ هَلَاكُهَا ، وَلِإِزْوَاجِ الْقَدَاعَةِ فِي كُلِّ حَالٍ
وَمَعْنَى .

- وأما العدل بينه وبين الخلق فَبَدَلُ النَّصِيحَةِ ، وَتَرْكُ الضَّيَاقَةِ فِيمَا لَمْ يَكُنْ وَكَثْرُ ، وَالْإِنْصَافُ
مِنْ نَفْسِهِ لَهُمْ بِكُلِّ رَجَاءٍ ، وَلَا يَكُونُ مَقْدَرُ إِسْأَعَةٍ إِلَى أَحَدٍ يَقُولُ وَلَا فِعْلُ ، لَا فِي سِرٍّ
وَلَا فِي عَلَنٍ ، وَالصَّبْرُ عَلَى مَا يَصِيبُكَ مِنْهُمْ مِنَ الْبُلْغَى .

لنعم الخير كل المجتمع ، وما وجدنا مغوراً محتاجاً ؛ ذلك لأن هذه الدوائر ستشمل المجتمع كله ، كل قادر يعطي من حوله .

وقد تتداخل هذه الدوائر فتلتحم العطاءات وتتكامل ، فلا نرى في مجتمعنا فقيراً ، وقد حدثت الآية على القريب ، رحمت على القلوب ؛ لأن البعيد عنك قريب لغيرك ، وداخل في دائرة عطاء أخرى .

وقد يكون الفقير قريباً لعدة أطراف يأخذ من هذا ويأخذ من هذا ، وبذلك تتكامل الحياة وتستطرق موارد العيش لكل الناس .

وقالوا : المراد هنا قرابة النبي ﷺ ؛ لأن قرابة النبي ﷺ حرمت عليهم الزكاة التي أحلت لغيرهم من الفقراء ، وأصبح لهم ميزة يمتازون بها عن قرابة الرسول ، ولا يليق بنا أن نجعل قرابة رسول الله ﷺ في حاجة إلى الزكاة ، وإن كان أقرباؤكم أصحاب رحم ، فلا تنسوا أن قرابة رسول الله ﷺ أولى من أرحامكم ، كما قال تعالى :

﴿النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ۖ ۝١﴾ (الاحزاب)

هذه هي مجموعة الأوامر الواردة في هذه الآية ، وإن مجتمعاً يُنفذ مثل هذه الأوامر ويتطلى بها أفرادها ، مجتمع ترتقى فيه الاستعدادات الخلقية ، إلى أن يترك الإنسان العقوبة والانتقام ويتعالى من الاعتداء إلى العفو ، بل إلى الإحسان ، مجتمع نعم فيه النعمة ، ويستطرق فيه الخير إلى كل إنسان .

إن مجتمعاً فيه هذه الصفات لمجتمع سعيد آمن يسوده الحب والإيمان والإحسان ، إنه لجدير بالصدارة بين أمم الأرض كلها .

وقوله :

﴿ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ .. (١٥) ﴾ [النحل]

وهذه مجموعة من النواهي تمثل مع الأوامر السابقة منهجاً قرآنياً قوياً يضمن سلامة المجتمع ، وأولى هذه النواهي النهي عن الفحشاء أو الفاحشة ، والمتتبع لآيات القرآن الكريم سيجد أن الزنا هو الذنب الوحيد الذي سماه القرآن فاحشة ، فهي إذن الزنا ، أو كل شيء يفسد حُكماً من أحكام الله تعالى ، ولكن لماذا الزنا بالذات ؟

نقول : لأن كل الذنوب الأخرى غير الزنا إنما تتعلق بمحيطات النفس الإنسانية ، أما الزنا فيتعلق بالنفس الإنسانية ذاتها ، ويترتب عليه اختلاط الأنساب وبه تَدَنُّسُ الأعراض ، وبه يشكُّ الرجل في أهله وأولاده ، ويحدث بسبب هذا من الفساد ما لا يعلمه إلا الله : لذلك نَصَّ عليه القرآن صراحة في قوله تعالى :

﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (٣٢) ﴾ [الإسراء]

ومن أقوال العلماء في الفاحشة : أنها الذنب العظيم الذي يخجل صاحبه منه ويستتره عن الناس ، فلا يستطيع أن يجاهر به ، كانه هو نفسه حينما يقع فيه يعلم أنه لا يصح ، ولا ينبغي لأحد أن يطلع عليه . (والمنكر) هو الذنب الذي يتجراً عليه صاحبه ، ويجاهر به ، ويستنكره الناس .

إذن : لدينا هنا مرتبتان من الذنب :

الأولى : أن صاحبه يتحرج أن يعرفه المجتمع فيستره في نفسه ، وهذا هو الفحشاء .

والثانية: ما تعالِم به صاحبه وأنكره المجتمع ، وهذا هو المنكر .

(والبغى) هو الظلم فى أى لون من ألوانه ، وهو داخل فى أشياء كثيرة أعظمها ما يقع فى العقيدة من الشرك بالله ، كما قال تعالى :

﴿ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ (١٧)

[الأنعام]

والظلم هنا أن تسلب الحق - تبارك وتعالى - صفة من صفاته ، وتشرك معه غيره وهو خالقك ورزقك ، ومنه ظلم الرسول ﷺ حيث لم يُجرب عليه فى يوم من الأيام أن قال خطبة أولقى قصيدة ، كما لم يُجرب عليه الكذب أو غيره من الصفات الذميمة ، ومع هذا كله قالوا عنه حينما نزل عليه القرآن كذاب وساحر ومجنون ، وأى ظلم أعظم من هذا ؟

ومن الظلم ظَلَم الإنسان لنفسه حينما يُحقّق لها شهوة عاجلة ومُتعة زائلة ، ثورته ندماً وحسرة وألماً أجلاً ، وبذلك يكون قد ظلم نفسه ظلماً كبيراً وجَرَّ عليها ما لا تطيق ، ذلك فضلاً عن ظلم الإنسان لغيره بشتى أنواع الظلم وأشكاله .

إنّ : الآية انتظمت مجموعة من الأوامر والنواهي التى تضمن سلامة المجتمع بما جعلت من مكارم الأخلاق ، والأخلاق أعم من أن تكون فى الاعتقادات ، وأعم من أن تكون فى المصجزة إيماناً بها ، وأعم من أن تكون فى التكاليف ، وأعم من أن تكون فى أمر لا حدّ فيه ولا حكم ولا إثم .

وقوله :

﴿ يَعْظُمُكُمْ ﴾ (٢٠)

[النحل]